廣弘明集慈濟篇序 卷第二十六 群

大唐西明寺沙門釋道宣撰

若夫慈濟之道終古式瞻厚命之方由来所重故蠢蠢懷生喁喁噍類莫不重形愛命憎生惡死即事可觀豈待言乎然有性涉昏明情含嗜慾明者恕己為喻不加惱於含靈昏者利己為懷無存慮於物命故能安忍苦楚縱蕩貪癡以多殘為膂勢以利慾為功德是知坑趙六十餘萬終伏劍於秦邦膳畢方丈為常窮形戮於都市至於禍作殃及方悔吝原徒思顧復終无獲已然則釋氏化本止慾為先由斯一道取濟群有故慈為佛心慈為佛室慈善根力隨義而現有心慈德通明超處而登色界況復慈定深勝兵毒所不能侵慈德感徵蛇虎為之馴擾末代門學師心者多不思被忍辱之衣示福田之相縱恣饕餮以酒肉為身先飲噉異於流俗踐陟同於賢聖經誥明示不得以佛為師譏醜塵點滅法在於斯矣況復蠶衣

肉食關沈侯之拯誠[illegible]臨讀厚等見矛
帝之慈襲覲其勸勗之文統其懇款
之至是令心寒形慄豈臨鑊之可擬
乎故上士聞之足流洟而无已下愚
許與等長風之激空林且夫生死推
遷亟旦伊夕隨業受報淪歷无窮不
思形神之疲勞而重口腹之使利終
糜碎於大地何所補於精靈乎所以
至人流慟常惨感於狂生大士興言
慨忿觀於煩惱撫膺于影可不自悼
一旦告臨於何逃責既未位於正聚
何以拯於三途行未登於初地終有
慷於五怖輒舒事類識者思之

廣弘明集慈濟篇第六

究竟慈悲論 齊沈休文
與何胤書論止煞 梁周顒
斷殺絶宗廟犧牲詔 梁武帝 并表請
誡殺家訓 北齊顔之推
斷酒肉文 梁武帝

究竟慈悲論 沈休文

釋氏之教義本慈悲慈悲之要全生
為重恕己因心以身觀物欲使抱識
懷知之類愛生忌死之群各遂厥宜

得無遺夭而俗迷日久淪惑難變革
之一朝則疑惟莫啓設教立方每由
漸致又以情嗜所滯甘腴為甚嗜染
於情尤難頓革是故開設三淨用申
權道及涅槃後說立言將謝則大明
隱惻貽厥將來夫肉食蚕衣為方未
異害命夭生事均理一偏重爛鑊非
可忍之痛懸庖登俎豈偏重之業而
去取異情開抑殊典尋波討源良有
未達漁人獻鮪肉食同有其緣桑妾
登絲蚕衣共須其分假手之義未殊
通閑之詳莫辯訪理求宗未知所適
外典云五畝之宅樹之以桑則六十
者可以衣帛矣雞肫犬彘勿失其時
則七十者可以食肉矣然則五十九
年已前所衣宜布矣六十九年已前
所食宜蔬矣輕煖於身事既難遣甘
滋於口又非易土對而為言非有優
劣宜桑麻果菜事等義同禦寒實腹
曾无一異偏通繒纊當有別途請試
言之夫聖道隆深非思不洽仁被群
生理无偏濡極遠去甚教義斯急繒
衣肉食非已則通及晚說大典弘宣

妙訓禁內之旨載現于言點縉之義　廣弘明集卷[illegible]　第四張　碑
斷可知矣而禁淨之始猶通蛩草盖
是敎說之儀各有次第亦猶闡提二
義俱在一經兩說条差各隨敎立若
執前迷後則闡提無入善之塗禁淨
通蛩則含生無有頓免之望難者又
以闡提入道聞之後說蛩草宜禁曾
無槃理大聖弘旨義豈徒然夫常住
密典傳譯遐阻涅洹始度咸謂已窮
中出河西方知未盡闕中晚說厥義
弥暢仰尋條流理非備足又案涅槃
初說阿闍世王大迦葉阿難三部徒
衆獨不來至旣而二人並來惟无迦
葉迦葉佛大弟子不容不至而經无
至文理非備盡昔涅槃未啓十數年
間廬阜名僧已有疏食者矣豈非秉
心闇踐自與理合者哉且一朝裂帛
可以終年享牢待膳亘時引日然則
一歲八蚕已驚其驟終朝未肉盡室
驚嗟極危濟苦先其所急敷說次序
義實在斯外聖又云一人不耕必有
受其飢者故一人躬稼亦有受其飽
焉業野漁川事雖非已炮肉裂繒咸

受其分自涅槃東度三內羅緣服唐

至訓操繫彌遠促命有殫長蔬靡
備秋禽夏卵比之如浮雲山毛海錯
事同於腐鼠而蘭衣繡服曾不惟疑
此蓋慮窮於文字思迷於弘旨通方
深信之客廣有鑒於斯理斯理一悟
行迷克反斷壑肉之因固蔬食之業
然則含生之類幾於免矣
與何胤書　　梁周顒
昔通年中何胤侈於味食必方丈後
稍欲其甚者使門人議之學士鍾岏
曰鉏之就脯驟於屈伸蟹之將糖躁
擾彌甚仁人用意深懷如怛且不辤
不榮曾蒭蕘之不若無馨无臭與瓦
礫其何筭　有汝南周顒貽胤書
曰丈人所以未極遐蹈或在不全
菜耶對折之卅鼎俎網罟之興載冊
其來寔遠誰敢干議觀聖人之設膳
羞乃復為之品節盖以茹毛飲血與
生民共始縱而勿裁將無崖畔善為
士者豈不以恕己為懷是各靜封壃
罔相陵轢況乃變之大者莫過死生
生之所重无過性命性命之於彼極

切滋味之於我可賒而終身朝晡資（廣弘明[illegible]）
之以永歲彼就怨酷莫能自列我業
長久吁哉可畏且區區微卵脆薄易
矜歎彼弱麑顩步宜憫觀其飲啄飛
沉使人憐悼況可甘心撲挮加復恣
忍吞嚼至乃野牧成群閑豢重圍量
肉揣毛以俟支剥如土委地僉謂常
理可為愴息事豈一途若云三世理
誣則幸矣良快如使此道果然而受
形未息一往一來生死常事雜報如
家人天如客遇客日少在家日多吾
修信業未足長免則傷心之慘行亦
自念丈人於血氣之類雖不身殘至
於晨凫沉鯉不能不取備屠門財貿
之一經盜手猶為廉士所棄生性之
一啓鸞刀寧復慈心所忍騶虞雖飢
非自死之草不食閒其風豈不使人
多愧亂獲書納之遂絕血味注百論
十二門論行於法俗

斷殺絕宗廟犧牲詔 并表請　梁武帝

梁高祖武皇帝臨天下十二年下詔
去宗廟犧牲修行佛戒蔬食斷欲上
定林寺沙門僧祐龍華邑正栢超度

寺上啓云京畿既是福地而鮮食之
禽猶布羅網並驅之害尚馳鷹犬非
所以御稱皇朝優洽之言請丹陽瑯
瑯二境水陸並不得蒐捕勑付尚書
詳之議郎江既以為聖人之道以百
姓為心仁者之化以躬行被物皇德
好生協于上下日就月將自然懸俗
一朝抑絶容恐愚民且猶山之人例
堪跋涉捕水之客不憚風波江寧有
禁即達牛渚延陵不許便往陽羨取
生之地雖異殺生之數是同空有防
育之制无益全生之術兼都令史王
述以為京邑翼翼四方所視民漸至
化必被萬國今祁寒暑雨人尚无怨
況去俗入真所以可悅謂斷之為是
左丞謝幾卿曰不殺之禮誠如王述
所議然聖人為教亦與俗推移即之
事迹恐不宜偏斷若二郡獨有此禁
更似外道謂不殺戒皆有界域因時
之宜彰同議郎江既議尚書臣宣僕
射臣昂令臣以下並同既議帝使周
舍難既曰礼云君子遠庖廚血氣不
身前見生不忍其死聞其不食其肉

皿皆即自興仁非闕及遠三驅之礼（虞[illegible]及其[illegible]戴人張群）
向我者舍背我者射於是依王述議
遂断
又勅太醫不得以生類合藥公家織
官紋錦並断仙人鳥獸之形以為褻
衣裁翦有乖仁恕至遂祈告天地宗
廟以去煞之理被之含識郊廟皆以
麺為牲牷其饗萬國用菜蔬去生類
其山川諸祀則否乃勅有司曰近以
神實愛民不責无識所貴誠信非尚
血膋凡有水旱之患使歸咎在上不
同牲牢止告知而已而万姓祈求謟
黷為事山川小祇難期正直晴雨或
乖容市民怨愚夫滯習難用理移自
今祈請報荅可如俗法所用以身塞
咎事自依前　前呂曰夫神道茫昧求
諸不一或尚血腥之祀或歆蘊藻之誠
設教隨時貴其為善其誠無忒何往
不通若祭享理无則四代之風為爽
神明實有三世之道為弘語其无不
待牲牷之潔據其有宜存去煞之仁
周文論祭由来尚矣蓊有明德神其
吐諸而以麺為牲於義未達方之紋

錦將不寺肩乎

[illegible]卷第十六　第[illegible]

齊光祿顏之推誡殺訓

儒家君子離庖廚見其生不忍其死
聞其聲不食其肉高柴折像未知內
教皆能不殺此皆仁者自然用心也
含生之徒莫不愛命去殺之事必勉
行之見好殺之人臨死報驗子孫殃
禍其數甚多不能具錄耳且示數條
於末
梁時有人常以雞卵白和沐云使髮
光每沐輒破二三十枚臨終但聞髮
中啾啾數千雞鶵聲
江陵劉氏以賣鱓為業後生一兒頭
是鱓自頸已下方為人耳
王克為永嘉郡有人餉羊集賓欲讌
而羊繩解來投一客先跪兩拜便入
衣中此客竟不言之固無救請須臾
宰羊為炙先行至客一臠入口便下
皮內周行遍體痛楚號叫方復說之
遂作羊鳴而死
梁時有人為縣令經劉敬躬亂縣廨
被焚寄寺而住民將羊酒作禮縣令
以羊繫剎屏除形像鋪設牀座於堂

上接高未殺之頃手解徑來至階而　廣弘明集卷第二十六 [illegible]
拜縣令大笑命左右宰之飲敢飽酒
便卧簷下投醒即覺體痒爬搔癮胗
因尓成癩十餘年死
揚思達為西陽郡值侯景乱時復旱
儉飢民盜田中麦思達遣一部曲守
視所得盜者輙截手腕凡戮十餘人
部曲後生一男自然无手
齊國有一奉朝請家甚豪後非手煞
牛則噉之不美年三十許病篤大見
牛来舉體如被刀刺訶呼而終
江陵高偉隨父入齊凡數年向幽州
淀中捕魚後病每見群魚囓之而死
斷酒宍文　梁高祖
弟子蕭衍敬白諸大德僧尼諸義學
僧尼諸寺三官大臣正佛法是黑衣
人事迺非弟子白衣所急但經教亦
云佛法寄囑人王是以弟子不得无
言今日諸僧尼開意聽受勿生疑閡
内懐忿異　凡出家人所以異於
外道者正以信因信果信經所明信是佛
說經言行十悪者受於悪報行十善
者受於善報此是經教大意如是若

言出家人猶嗜飲酒噉食魚肉是則
為行同於外道而復不及何謂同於
外道外道執斷常見无因無果无施
無報今佛弟子耽酒嗜肉不畏罪因
不畏苦果即是不信因不信果與无
施無報者復何以異此事與外道見
同而有不及外道是何外道各信其
師師所言是弟子言是師所言非弟
子言非涅槃經言迦葉我今日制諸
弟子不得食一切肉而今出家人猶
自噉肉戒律言飲酒犯波夜提猶自
飲酒无所疑難此事違於師教一不
及外道　又外道雖復邪僻持牛狗
戒既受戒已後必不犯今出家人既
受戒已輕於毀犯是二不及外道
又外道雖復五熱炙身投淵赴火窮
諸苦行未必皆噉食衆生今出家人
噉食魚肉是三不及外道　又外道
行其異學雖不當理各習師法无有
覆藏今出家人噉食魚肉於親所者
乃自和光於所隸者則有隱避如是
為行四不及外道　又外道各宗所
執各重其法乃自高聲大唱玄不如

我道真於諸異人无所忌憚今出家人或復年時已長或復素為物宗敢食魚肉極自艱難或避弟子或避同學或避白衣或避寺官懷挾邪志崎嶇覆藏然後方得一過噉食如此為行五不及外道　又復外道直情逕行能長已徒衆惡不能長異部惡今出家人噉食魚肉或為白衣弟子之所聞見內无慚愧方飾邪說云佛教為法本存遠因在於即目未皆悉斷以錢買肉非已自煞此亦非嫌白衣愚癡聞是僧說謂真實語便復信受自行不善增廣諸惡是則六不及外道　又外道雖復非法說法說非法各信經書死不違背今出家人噉食魚肉或云肉非已煞猶自得噉以錢買肉亦復非嫌如是說者是事不然涅槃經云一切肉悉斷及自死者自死者猶斷何況不自死者楞伽經云為利煞衆生以財網諸肉二業俱不善死墮叫呼獄何謂以財網肉陸設罝罘水設網罟此是以網網肉若於屠煞人間以錢買肉此是以財網肉

若令此人不以財網肉者習惡律儀
補害衆生此人為當專自供口亦復
別有所擬若別有所擬向食肉者豈
无慈分何得云我不煞生此是灼然
違背經文是則七不及外道　又復
外道同其法者和合異其法者皆治
令行禁止莫不率從今出家人或為
師長或為寺官自開酒禁噉食魚肉
不復能得施其教戒裁欲發言他即
譏刺云師向亦尒寺官亦尒心懷内
熱默然低頭面赤汗出不復得言身
既有瑕不能伏物便復摩何且尒止
住所以在寺者乖違受道者放逸此
是八不及外道　又外道受人施與
如己法受為戒人受為戒施廉戒人
受廉戒施為戒人終不覆戒受為戒施
施廉戒人終不覆戒受為戒施今出
家人云我能精進我能皆行一時覆
相誑諸白衣出即飲酒開衆悪門入
即噉肉集衆皆本此是九不及外道
又外道雖復顛倒無如是衆事酒者
何也謂是臭氣水穀失其正性成此
別氣衆生以罪業因縁故受此悪觸

此非正真道法亦非甘露上味云何
出家僧尼猶生耽嗜僧尼授白衣五
戒令不飲酒令不妄語云何翻自飲
酒違負約誓七衆戒八戒齋五篇七
聚長短律儀於何科中而出此文其
餘衆僧故復可可至學律者弥不宜
尔且開放逸門集衆惡本若白衣人
甘此狂藥出家人猶當呵止云某甲
汝就我受五戒不應如是若非受戒
者亦應云檀越酒是惡本酒是魔事
檀越今日幸可不飲云何出家人而
應自飲尼羅浮陁地獄身如段肉无
有識知此是何人皆飲酒者出家僧
尼豈可不深信經教自棄正法行於
邪道長衆惡根造地獄普習行如此
豈不內愧猶服如来衣受人信施居
處塔寺仰對尊像若飲酒食肉如是
等事出家之人不及居家何故如是
在家人雖飲酒噉肉无犯戒罪此一
不及居家人
在家人雖復飲酒噉肉各有丘窟終
不以此仰觸尊像此是二不及居家人
在家人雖復飲酒噉肉終不吐泄寺

舍此是三不及居家人
在家人雖復飲酒噉肉無有譏嫌出
家人若飲酒噉肉使人輕賤佛法此
是四不及居家人
在家人雖復飲酒噉肉門行井竈各
安其鬼出家人若飲酒噉肉臭氣薰
蒸一切善神皆悉遠離一切衆魔皆
悉歡喜此是五不及居家人
在家人雖復飲酒噉肉自破財產不
破他財出家人飲酒噉肉自破善法
破他福田是則六不及居家人
在家人雖復飲酒噉肉皆是自力所
辦出家人若飲酒噉肉皆他信施是
則七不及居家人
在家人雖復飲酒噉肉是常罪業更
非異事出家人若飲酒噉肉衆魔外
道各得其便是則八不及居家人
在家人雖復如此飲酒噉肉猶故不
失世業大躭昏者此則不得出家人
若飲酒噉肉若多若少皆斷佛種是
則九不及居家人不及外道不及居
家略出所以各有九事論欲過患條
流甚多可以例推不復具言

今日大德僧尼今日義學僧尼今日
寺官宜自警戒嚴淨徒衆若其懈怠
不遵佛教猶是梁國編戶一民弟子
今日力能治制若猶不依佛法是諸
僧官宜依法問京師頃年講大涅槃
經法輪相續便是不斷至於聽受動
有千計今日重令法雲法師為諸僧
尼講四相品四中少分諸僧尼常聽
涅槃經為當曾聞此說為當不聞若已曾聞不應違背若未曾聞今宜憶持
佛經中究竟說斷一切肉乃至自死
者亦不許食何況非自死者諸僧尼
出家名佛弟子云何今日不從師教
經言食肉者斷大慈種何謂斷大慈
種凡大慈者皆令一切衆生同得安
樂若食肉者一切衆生皆為怨對同
不安樂若食肉者是遠離聲聞法若
食肉者是遠離辟支佛法若食肉者
是遠離菩薩法若食肉者是遠離菩
薩道若食肉者是遠離佛果若食肉
者是遠離大涅槃若食肉者是障生六
欲天何況涅槃果若食肉者是障四
禪法若食肉者是障四空法若食肉者是障戒法若食肉
者是障定法若食肉者是障慧法若

[illegible]
食肉者是障信根若食肉者是障進
根若食肉者是障念根若食肉者是
障定根若食肉者是障慧根果要為
言障三十七道品若食肉者是障四
真諦若食肉者是障十二因緣若食
肉者是障六波羅蜜若食肉者是障
四弘誓願若食肉者是障四攝法若食肉者是障四無量心若
食肉者是障四无㝵智若食肉者是
障三三昧若食肉者是障八解脫若
食肉者是障九次第定若食肉者是
障六神通若食肉者是障百八三昧
若食肉者是障一切三昧若食肉者
是障海印三昧若食肉者是障首楞
嚴三昧若食肉者是障金剛三昧若
食肉者是障五眼若食肉者是障十
力若食肉者是障四无所畏若食肉
者是障十八不共法若食肉者是障
一切種智若食肉者是障无上菩提
何以故若食肉者障菩提心無有菩薩
法以食肉故障不能得初地以食肉
故障不能得二地乃至障不能得十
地以无菩薩法故無四无量心无四
無量心故无有大慈大悲以是因緣

佛子不續所以經言食肉者斷大慈
種諸出家人雖復不能行大慈大悲
究竟菩薩行成就无上菩提何爲不
能忍此臭腥修聲聞辟支佛道鵄鴞
嗜鼠蝍蛆甘蟧以此而推何可嗜着至
於豺犬野犴皆知嗜肉人家有知勝
諸衆生近與此等同甘臭腥豈直常
懷慈心斷大慈種凡食肉者自是可
鄙諸大德僧諸解義者講涅槃經何
可不慙愧此句令聽受者心得悟解
又有一種愚癡之人云我止噉魚實
不食肉亦應開示此處不殊水陸衆
生同名爲肉諸聽講者豈可不審諸
受持如說修行凡食肉者如前說此
皆是遠事未爲近切諸大德僧尼當
知噉食衆生者是魔行噉食衆生是
地獄種噉食衆生是恐怖因噉食衆
生是斷命因噉食衆生是自燒因噉
食衆生是自煮因噉食衆生是自炮
因噉食衆生是自炙因噉食衆生是
自割因噉食衆生是自剥因噉食衆
生是斷頭因噉食衆生是斷手因噉
食衆生是斷是因噉食衆生是破腹

因噉食衆生是破背因噉食衆生是刳腹因噉食衆生是碎髓因噉食衆生是杖目因噉食衆生是劓鼻因噉食衆生是截耳因噉食衆生是貧窮因噉食衆生是下賤因噉食衆生是凍餓因噉食衆生是醜陋因噉食衆生是聾因噉食衆生是盲因噉食衆生是瘖因噉食衆生是瘂因噉食衆生是跛因噉食衆生是蹇因噉食衆生是瘡因噉食衆生是瘍因噉食衆生是疥因噉食衆生是癬因噉食衆生是瘤因噉食衆生是瘻因噉食衆生是瘑因噉食衆生是疷因噉食衆生是癕因噉食衆生是癧因噉食衆生是痔因噉食衆生是疽因噉食衆生是癭因噉食衆生是癩因噉食衆生是致蚤因噉食衆生是致蝨因噉食衆生是致蚊因噉食衆生是致蝱因噉食衆生是遭毒蟲因噉食衆生是遭惡獸因噉食衆生是病瘦因噉食衆生是寒熱因噉食衆生是頭痛因噉食衆生是心痛因噉食衆生是腹痛因噉食衆生是胷痛因噉食衆生是背痛因噉食衆生是手痛因噉食

衆生是足痛因噉食衆生是髓痛因
噉食衆生是膓痛因噉食衆生是筋
縮因噉食衆生是胃反因噉食衆生
是脉絶因噉食衆生是血流因噉食
衆生是咽塞因噉食衆生是喉痛因
噉食衆生是風病因噉食衆生是水
病因噉食衆生是四大不調適因噉
食衆生是五藏不調因噉食衆生
是六腑不調適因噉食衆生是顛因
噉食衆生是狂因噉食衆生乃至是
四百四病一切衆因噉食衆生是熱
因噉食衆生是檻因噉食衆生是受
壁因噉食衆生是遭水因噉食衆生
是遭火因噉食衆生是遭風因噉食
衆生是遭偷因噉食衆生是遭劫因
噉食衆生是遭賊因噉食衆生是帶
因噉食衆生是杖因噉食衆生是笞
因噉食衆生是督因噉食衆生是罵
因噉食衆生是辱因噉食衆生是繫
因噉食衆生是縛因噉食衆生是幽
因噉食衆生是閉因噉食衆生是生
苦因噉食衆生是老苦因噉食衆生
是病苦因噉食衆生是死苦因噉食

衆生是怨憎會苦因噉食衆生是愛
別離苦因噉食衆生是求不得苦因
噉食衆生是五受陰苦因噉食衆生
是行苦因噉食衆生是壞苦因噉食
衆生是苦苦因噉食衆生是想地獄
因噉食衆生是黑繩地獄因噉食衆
生是衆合地獄因噉食衆生是叫喚
地獄因噉食衆生是大叫喚地獄因
噉食衆生是熱地獄因噉食衆生是
大熱地獄因噉食衆生是阿鼻地獄
因噉食衆生是八寒八熱地獄因乃
至是八万四千萬子地獄因乃至是
不可說不可說萬子地獄因噉食衆
生乃至是一切餓鬼因噉食衆生乃
至是一切畜生因當知餓鬼有无量
苦當知畜生有无量苦畜生暫生暫
死為物所害生時有无量怖畏死時
有無量怖畏此皆是殺業因緣受如
是果若欲具列殺果展轉不窮盡大
地草木亦不能容受向来所說雖復
多途舉要為言同一苦果中自有輕
重所以今日致衆苦果皆由殺業惱
害衆生略舉一隅粗言少分

諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官（廣請僧衆第十）（某寺張[illegible]）
復當應思一大事若使噉食衆生父
衆生亦報噉食其父若噉食衆生母
衆生亦報噉食其母若噉食衆生子
衆生亦報噉食其子如是怨對報相
噉食歷劫長夜无有窮已如經說有
一女人五百世害狼兒狼兒亦五百
世害其子又有女人五百世斷鬼命
根鬼亦五百世斷其命根如此皆是
經說不可不信其餘相報推例可知
諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官
又有一大事當應信受從无始以来
至于此生經歷六道備諸果報一切
親緣遍一切處直以經生歷死神明
隔障是諸眷屬不復相識今日衆生
或經是父母或經是師長或經是兄
弟或經是姊妹或經是兒孫或經是
朋友而今日无有道眼不能分別還
相噉食不自覺知噉食之時此物有
靈即生忿恨還成怨對向者至親還
成至怨如是之事豈可不思暫爭舌
端一時少味永與宿親長為怨對可
為痛心難以言說白衣居家未可適

道出家學人被如來衣習菩薩行宜

[illegible]

應深思

諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官

又復當思一事凡噉食衆生是一切

衆生惡知識是一切衆生怨家如是

怨家遍滿六道若欲修行皆為障難

一理中障難二事中障難何者是理

中障難以業因緣自生障難令此行

人愚癡无慧不知出要无有方便設

値善知識不能信受設復信受不能

習行此是理中障難事中障者此諸

怨對或在惡鬼中或在毒獸中或在

有大力神中或在大力龍中或在魔

中或在天中如是處處來作留難設

令修行遇善知識深心信受適欲習

行便復難起或引入邪道或惱令心

亂修戒修定修慧修諸功德常不清

淨常不滿足皆是舊怨起諸對障此

是事中障難如是之事又宜深心思

但以一噉食衆生因緣能遠離一切

佛法有如是種種過患貪毒亦如是

瞋毒亦如是癡毒如是三毒等分皆

同過患相與宜深自覺察善思方便

弟子蕭衍又復敬白諸大德僧尼諸
義學僧尼諸寺三官北山蔣帝猶且
去殺若以不殺祈願輒得上教若以
殺祈願輒不得教想今日大衆已應
聞知弟子已勒諸廟祀及以百姓凡
諸群祀若有祈報者皆不得薦生類
各盡誠心止修蔬供蔣帝今日行菩
薩道諸出家人云何反食衆生行諸
魔行一日北山為蔣帝齋所以皆請
菜食僧者正以幽靈悉能鑒見若不
菜食僧作菜食往將恐蔣帝惡賤佛
法怪望弟子是諸法師當見此意
弟子蕭衍又敬白大德僧尼諸義學
者一切寺官弟子蕭衍於十方一切
諸佛前於十方一切尊法前於十方
一切聖僧前與諸僧尼共申約誓今
日僧衆還寺已後各各檢勒使依佛
教若復飲酒噉肉不如法者弟子當
依王法治問諸僧尼若被如来衣不
行如来行是假名僧與賊盗不異如
是行者猶是弟子國中編戶一民今
日以王力是相治問若為外司聽察
所得若為寺家自相糾舉不問年時

老少不問門徒多少弟子當今寺官
[illegible]
集僧衆鳴揵椎擯滅還俗者在家服
從涅槃經還俗策使唯取老舊者取
多門徒者此二種人取亘先問何以
故治一無行小僧不足以改革物心
治如是一大僧足以驚動視聽推計
名德大僧不應有此設令有此當依
法治問其餘小僧故自妄言今日集
會此是大事因緣非直一切諸佛在
此非直一切尊法在此非直一切聖
僧在此諸天亦應遍滿虛空諸仙亦
應遍滿虛空護世四王亦應在此金
剛密迹大辯天神功德天神違馱天
神毗紐天神摩醯首羅散脂大將地
神堅牢迦毗羅王孔雀王封頭王富
屋跋陀羅伽王阿修羅伽王摩尼跋
陀羅伽王金毗羅王十方二十八部
夜叉神王一切持呪神王六方大護
都使安國如是一切有大神足力有
大威德力以如是一切善神遍滿虛
空五方龍王娑竭龍王阿耨龍王難
陀龍王跋難陀龍王伊那滿龍王如
是一切菩薩龍王亦應遍滿在此天

龍夜叉揵闥婆王阿修羅王迦婁羅
王緊那羅王摩睺羅伽王人非人等
如是一切有大神足力有大威德力
八部神王皆應在此今日土地山川
房廟諸神亦應次塞虛空如是幽顯
莫不鑒觀唯无瑕者可以戮人唯自
淨者可以淨人弟子今日唱言此事
僧尼必當有不平色設令刳心擲地
以示僧尚數片肉无以取信古人有
言非知之難其在行之弟子蕭衍雖
在居家不持戒今日當先自為誓以
明本心弟子蕭衍從今以去至于道
場若飲酒放逸起諸婬欲欺誑妄語
噉食衆生乃至飲於乳蜜及以蘇酪
願一切有大力鬼神先當苦治蕭衍
身然後將付地獄閻羅王與種種苦
乃至衆生皆成佛盡弟子蕭衍猶在
阿鼻地獄中僧尼若有飲酒噉魚肉
者而不悔過一切大力鬼神亦應如
此治問增廣善衆清淨佛道若未為
幽司之所治問猶在世者弟子蕭衍當
如法治問驅令還俗與居家衣隨時役使
願今日二部僧尼各還本寺匡正佛法

[illegible]第十 第[illegible]張 [illegible]

和合時衆皆令聽經法者如說修行不
可復令斷大慈種使佛子不續若有
犯法破戒者皆依僧制如法治罰若
有吝受不相治舉者當反任罪
又僧尼寺有事四天王迦毗羅神猶
設廢頭及羊肉等是事不可急宜禁
斷若不禁斷寺官任咎亦同前科罰
宣意(是義論者宣意如此)
弟子蕭衍敬白諸大德僧尼諸義學
僧尼諸寺三官向已粗陳魚肉障累
招致苦果今重復欲通白一言閻浮
提壽六百二十至於世閒罕聞其人
遷變交落亦无宿少經言以一念頃
有六十剎那生老无常謝不移時蹔
有諸根儀然衰滅三途等苦倏忽便
及欲離地獄其事甚難戒德清淨猶
懼不免況於毀犯安可免乎雖復長
齋菜食不勤方便欲免苦報亦無是
處何以故尒此生雖可不犯衆罪後
報業種現无方便三途等苦不能遮
止況復飲酒噉食衆生諸僧尼必信
佛語宜自力勵若云菜食為難此是
信心薄少若有信心宜應自強有決

定心菜食何難菜蔬魚肉俱是一或 廣弘明集第二十六 第[illegible]張
心若能妄便是甘露上味心若不妄
便是臭穢下食所以涅槃經言受食
之時令作子想如俱非或豈須此法
且置遠事止借近喻今已能蔬食者
憎惡血腥甚於不能蔬食者憎惡菜
茹事等如此豈應自力迴不善或以
為善或說善或中重為方便食菜子
想以如是心便得決定凡不能離魚
肉者皆云菜蔬冷於人盡之魚肉溫
於人補益作如是說皆是倒見今試
復粗言其事不介若久食菜人榮衛
流通凡如此人法多患熱榮衛流通
菜蔬不冷能有補益諸苦行人亦皆
則能飲食以飲食故氣力充滿是則
菜蔬多患熱類皆堅強神明清爽
少於昏疲凡魚為性類皆多冷血腥
為法增長百疾所以食魚肉者神明
理當昏濁四體法皆沉重无論方招
後報有三途苦即時四大交有不及
此豈非惑者用心各有所執昔魚肉
者便謂為溫為補此是倒見事不可
信復有一種人食菜以為冷便復解

素此是行者未得菜意菜與魚肉如 [illegible]
氷與火金菜栽欲得力復啜魚肉魚
肉腥臊能滅菜力所以惑者云菜為
性令凡數解素人進不得菜蔬之力
退不得魚肉邪益法多羸冷少有堪能
是諸僧尼復當知一事凡食魚肉是
魔境界行於魔行心不決定多有留
難內外衆魔共相嬈作所以行者思
念魚肉酒是魔漿故不待言凡食魚
肉嗜飲酒者善神遠離內無正氣如
此等人法多衰惱復有一種人雖能
菜食恃此憍慢多於瞋恚好生貪求
如是之人亦墮魔界多於衰惱又有
一種人外行似熟內心無惡見人勝
己常懷忿嫉所行不善皆悉覆相如
是等人亦行魔界雖復菜蔬亦多衰
惱若心力決正蔬食苦節如是等人
多為善力所扶法多堪能有不直者
宜應思覺勿以不決定心期決定人
諸大德僧尼有行業已成者今日以
去善相開導令未得者今去皆得若
已習行頗堅志力若未曾行頗皆改
革今日相與共為菩提種子勿惟弟

子蕭衍向來所白 [illegible]
寺官二百六十八人　宿德二十五人
義學五百七十四人　導師三十九人
右牒衆僧合一千六人
寺官二百六十九人　義學六十八人
導師五人
右牒合尼僧四百四十二人
并右牒僧尼合一千四百四十八
人並以五月二十二日五更一唱
到鳳莊門
二十三日旦光宅寺法雲於華林
殿前登東向高座為法師瓦官寺
慧明登西向高座為都講唱大涅
槃經四相品四分之一陳食肉者
斷大慈種義法雲解釋輿駕親御
地鋪席位於高座之北僧尼二衆
各以次列坐講畢耆闍寺道澄又
登西向高座唱此斷肉之文次唱
所傳之語唱竟又礼拜懺悔普設
中食竟出
二十三日會其後諸僧尼或猶云律
中無斷肉事及懺悔食肉法其月二
十九日又勅請義學僧一百四十一

廣弘明集卷第廿六 第十二張

人義學尼五十七人於華林華光殿
使莊嚴寺法超奉誠寺僧辯光宅寺
寶度等三律師昇高座御席地施座
餘僧尼亦尒
　制旨問法超等三
律師曰古人云止沸莫若去薪息過
莫若無言弟子无言乃復甚易但欲
成人之美使佛種相續與諸僧尼共
弘法教無即事中亦不得默已故今
集會於大衆前求律中意聞諸
僧道律中无有斷肉法又無懺悔食
肉法諸律師從來作若為開　導使
人致有此疑法超奉荅律教是一而
人取文下之旨不同法超所解律雖
許噉三種淨肉而意實欲永斷何以
知之先明斷十種不淨肉次令食三
種淨肉未令食九種淨肉如此漸制
便是意欲永斷法超常日講恒作如
此說
制又問僧辯法師復作若為開導僧
辯奉荅僧辯從來所解大意亦不異
法超但教有深淺階級引物若論噉
三種淨肉理當是過但教既未極所
以許其如此

制又問寶度法師復若為開導寶度
奉荅愚短所解只是漸教所以律文
許噉三種淨肉若涅槃究竟明於正
理不許食肉若利根者於三種淨肉
教即得悉不食解若鈍根之人方待
後教
制又問法超法師向荅是文外意若
從律文作若為判奉荅常日解義只
作向者所說　制問僧辯法師意
復云何同超法師不奉荅同法超所
解　制問法超法師從來作此解
律諸律師並皆噉肉為不噉肉法超
奉荅不知餘人並若為法超從来自
不食肉　制問僧辯法師復食肉
不僧辯奉荅昔恒不食肉中年疾病
有時蹔開　制問寶度法師復云
何奉荅本住定林末移光宅二處不
得進肉若在餘處為疾病亦不免開
問講律時噉肉不奉荅講時必有徒
衆於徒衆中不敢　問不敢有兩
義為不敢食為不敢不食　制又
問僧辯法師常自講律時為當許徒
衆食肉為當不許若不許噉肉有食

肉者應驗違去若許者作若為說本 [illegible]
者若約教解不全言不許若論其意
未常開許　問今正問約教時為
許為不許荅約教不遮　問不遮
是許為是不許荅引其向理許其得
食三種淨肉　問見殺亦可不見
聞殺亦可不聞疑作若為得免荅若
見因緣不假疑聞因緣亦不假疑唯
還得者疑　問以錢買魚肉是疑
非疑荅若理中理自是疑　問不
得以理中見荅若理中為論衆僧不
應市魚肉今所問事中是疑不荅若
約教非疑　問市中人為誰殺荅
乃為買者殺但買者不作此想
問買肉者此人既不惛乱豈得不知
是為買者殺而不作此想荅子時作
現死肉心　問為自死諸作死為
殺諸作死荅此言是理中言約教辯
只得如此　問法師既為人講說
為人明導為人法城云何言只得如
此但問作意使人買時作若為意荅
買自死者意　問若自死者處處
應有寺中亦應有自死者何假往居

肉家買啗理中居然是疑 廣弘明集第二十六 [illegible]　問若
理中居然是疑者云何得不擬肉食
僧辯無復對　制又問此肉為當
作肉味為當作菜味僧辯奉啗猶作
肉味　問為是慈心故食肉无慈
心故食肉啗此非慈心　問若非
慈心豈得非煞耶啗理中常應不得
約事故如此　問律教欲使人出離
不啗令人出離　問食肉得出
離不啗不得　問若尒云何令食
肉啗為淺行者說引其令深
問為具足戒者說為不具足者說啗
為具足者說　問既為具足者說
不為童蒙云何令食肉而是引其令
深啗初教如此非是極教　問云
何初教教具足戒人啗僧辯所解正
自齊此　制又問律教起何時僧
辯奉啗起八年已後至涅槃　問若
如此涅槃經有断肉楞伽經有断肉
央掘摩羅經亦断肉大雲經縛象經
並断肉律若至涅槃去何无断肉事
啗律接續初教所以如此　問律
既云接續初教至於涅槃既至涅槃

則應言斷肉答若制教遂此是接續（演蕳集卷第十張）
初教通於五時不言一切皆同偏辯
解正齊此　問法師既是大律師
為衆開導今日大衆取判法師不得
言齊此齊此亦不得往不齊此亦不
得往只問此是優波離律不答是
問佛般涅洹時優波離既親在坐云
何律文不斷食肉答此是接續前迹
教　問若言接迹教迹教亦不明
食肉且涅槃前迦葉已持修行不食
肉法律若異此則非優波離律是異
部家律云何用此講說以化群僧僧
辯不復奉答　制問寶度法師說
既同德同行云何解此語寶度奉答
若律中事是優波離所出經事悉是
阿難所出　問若爾律中事便當
皆不出經答若經中事牽律律中事
牽經　問佛說經時有所制約
便集以為律何處方復牽律若經皆
牽律是則說經應在律後答只言經中
有明戒處恐謂應相關涉　問若論
相涉三藏義何嘗不相涉修多羅中
亦有毗尼與毗曇毗尼中亦有修多

羅漢毗曇毗曇毗曇中亦有修多羅與毗[illegible]
尼不言无此義但問法師今所講律
是優波離律義不違經不卷今所講
是優波離律與經不違　問若是
優波離律不違經者則斷肉義不應
異涅槃卷涅槃經顯斷肉律文雖不
明而優波離意未常開肉　問律
既是具教優波離既不開肉律何得
无文法師此解殊為進退只可為寺
十沙彌式叉摩尼說不得以此卷弟
子卷審度愚解正自極此　制又
問下座諸律師復云何解龍光寺道
恩奉卷律文不斷涅槃經方斷
問法師所講是誰律卷是佛律
問所引乃極弘曠只未知此律是優
波離律不卷優波離仰述佛律
問優波離悲集佛所說不卷集前四
時不集涅槃時　問若尒迦葉那得
語阿難道佛從何處說法至涅槃時
集修多羅藏語優波離道佛從何處
說法至涅槃時集毗尼藏云何得言
唯取前四時不取涅槃卷涅槃時不
復制戒　問涅槃云夫食肉者斷

[illegible]

大慈種我從今日制諸弟子不得復
食一切肉一切悉断及自死者如此
制断是戒非戒道恩不復奉荅
制又問諸律師親自講律諸大法師
盡講大涅槃經云何有時解素素是
何義若不解是素解則非素素若使
得不素戒既是淨亦可得使淨為不
淨不諸講律師親違此教外書所云
自踰短垣竊簡書法正是此義宣武
寺法寵奉荅閑穢門稱為素閑穢門
稱不素　問若尒衆僧云何閑穢
門荅實自不應得閑但貪欲情深所
以如此　問云何懺悔荅懇惻至心
是為懺悔若能懺悔是大丈夫
問諸學人即時懺悔不故如弟子請
諸法師動至千數導師唱導令懺悔
者于時諸法師懺悔以不荅邪得不
懺悔　問若懺竟出寺更食肉不荅
居然不食但其中有无明多者或亦
不免更食　問出寺更食何如發
初作者輕重荅一種　問云何一
種初直尒而食後已經於諸佛前誓
方復更噉云何一種荅初人無慙愧

後人有慚愧乃得有勝初人義
問若尓但先道慚愧痛打前人而道
我慚愧汝我打汝我慚愧汝我食汝
荅如大邪見人无慚愧其既知慚愧
故知差不慚者　問先道慚愧而
猶噉食此是知而故犯非謂慚愧若
使先時不知或是過誤後方起愧乃
是慚愧豈非知而故犯其罪大於不
知又復慚愧不得豈犯如其重犯復是
違破初心論此為罪所以弥大荅經
有識文者娑云汝有慚愧故罪可滅
慚愧即是清白法　問法師是得
經言不得其意此明若作罪後方知
慚愧此為白法不言發初慚愧而故
作罪以為白法荅經又道慚愧為上
服若尓便有非上服義　問義亦
如此若正作罪雖云慚愧終无所益
若作罪後能生慚愧者乃是上服法
寵無復荅　法寵奉荅事畢三律
師並下又勅始興寺景猷昇高座讀
楞伽央掘魔羅經所明斷肉經文今
載如左
大般涅槃經四相品上第七　此是今月二十三日會也

唱此文法雲法師解說令二十九日不復重唱

爾時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之人不應施肉何以故我見不食肉者有大功德佛讚迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意護法菩薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食耶善男子我亦不說魚肉之屬為美食也我說甘蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪蘇油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜者要是壞色何況貪著是魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生蘇熟蘇胡麻油等及諸衣服憍奢耶衣珂貝皮革金

級盂器如是等物亦不應受善男子 [illegible]
不應同彼尼揵所見如來所制一切
禁戒各有異意故聽食三種淨肉異
想故斷十種肉異想故一切悉斷及
自死者迦葉我從今日制諸弟子不
得復食一切肉也迦葉其食肉者若
行若住若坐若卧一切衆生聞其肉
氣悉生恐怖譬如有人近師子已衆
人見之聞師子臭亦生恐怖善男子
如人噉蒜臭穢可惡餘人見之聞臭
捨去設遠見者猶不欲視况當近之
諸食肉者亦復如是一切衆生聞其
肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行
有命之類悉捨之走咸言此人是我
等怨是故菩薩不習食肉為度衆生
示現食肉雖現食之其實不食善男
子如是菩薩清淨之食猶尚不食况
當食肉善男子我涅槃後无量百
歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於
像法中當有比丘似像持律少讀誦
經貪嗜飲食長養其身所被服麁
陋醜惡形容憔悴无有威德放畜牛
羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長利雖

[illegible]

服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺
鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠
卧糞穢外現賢善內懷貪嫉如受瘂
法婆羅門等實非沙門現沙門像邪
見熾盛誹謗正法如是等人破壞如
來所制戒律正行威儀說解脫果離
不淨法及壞甚深秘密之教各自隨意
反說經律而作是言如來皆聽我等
食肉自生此論言是佛說互共諍訟
各自稱是沙門釋子善男子尒時復
有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手
自作食執持油瓶寶蓋革屣親近國
王大臣長者占相星宿懃修醫道畜
養奴婢金銀琉璃硨磲碼碯頗梨真
珠珊瑚琥珀璧玉珂貝種種菓蓏學
諸伎藝畫師泥作造書教學種植根
栽蠱道呪幻和合諸藥作倡伎樂香
華治身樗蒲圍碁學諸工巧若有比
丘能離如是諸惡事者當說是人真
我弟子尒時迦葉復白佛言世尊諸
比丘比丘尼優婆塞優婆夷因他而
活若乞食時得雜肉食云何得食應
清淨法佛言迦葉當以水洗令與肉

別然後乃食若其食器為肉所汙但
使无味聽用无罪若見食中多有肉
者則不應受一切現肉悉不應食食
者得罪我今唱是斷肉之制若廣說
者則不可盡涅槃時到是故略說是
則名為能隨問荅楞伽阿跋多羅寶
經卷第四

尒時大慧菩薩以偈問言

彼諸菩薩等　志求佛道者　酒肉及與葱
飲食為云何　惟願無上尊　哀愍為演說
愚夫所貪著　臭穢无名稱　虎狼所甘嗜
云何而可食　食者生諸過　不食為福善
惟願為我說　食不食罪福

大慧菩薩說偈問已復白佛言惟願
世尊為我等說食不食肉功德過惡
我及諸菩薩於現在未來當為種種
悕望肉食衆生分別說法令彼衆生
慈心相向得慈心已各於住地清淨
明了疾得究竟无上菩提聲聞緣覺
自地止息已亦得逮成無上菩提惡
邪論法諸外道輩邪見斷常顛倒計
著尚有遮法不聽食肉况復如來世
間救護正法成就而食肉耶佛告大

慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當
為汝說大慧白佛唯然受教佛告大
慧有无量因緣不應食肉然我今當
為汝略說謂一切衆生從本已來展
轉因緣常為六親以親想故不應食
肉驢騾駱駝狐狗牛馬人獸等肉屠
者雜賣故不應食肉不淨氣分所生
長故不應食肉衆生聞氣悉生恐怖
如栴陀羅及譚婆等狗見憎惡驚怖
群吠故不應食肉又令修行者慈心
不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不
淨無善名稱故不應食肉令諸呪術
不成就故不應食肉以殺生者見形
起識深味著故不應食肉彼食肉者
諸天所棄故不應食肉令口氣臭故
不應食肉多惡夢故不應食肉空閑
林中虎狼聞香故不應食肉令飲食
無節故不應食肉令修行者不生猒
離故不應食肉我常說言凡所飲食
作食子肉想作服藥想故不應食肉
聽食肉者无有是處復次大慧過去
有王名師子蘇陀娑食種種肉遂至
食人臣民不堪即便謀反斷其俸祿

以食肉者有如是過故不應食肉復
次大慧凡諸殺者為財利故殺生屠
販彼諸愚癡食肉衆生以錢為網而
捕諸肉彼殺生者若以財物若以鈎
網取彼空行水陸衆生種種殺害屠
販求利大慧亦无不教不求不想而
有魚肉以是義故不應食肉大慧我
有時說遮五種肉或制十種今於此
經一切種一切時開除方便一切悉
斷大慧如来應供等正覺尚无所食
況食魚肉亦不教人以大悲前行故
視一切衆生猶如一子是故不聽令
食子肉尒時世尊欲重宣此義而說
偈言

曽悉為親屬　鄙穢不淨雜　不淨所生長
聞氣悉恐怖　一切肉與葱　及諸韭蒜等
種種放逸酒　修行常遠離　亦常離麻油
及諸穿孔床　以彼諸細虫　於中極恐怖
飲食生放逸　放逸生諸覺　從覺生貪欲
是故不應食　由食生貪欲　貪令心迷醉
迷醉長愛欲　生死不解脫　為利殺衆生
以財網諸肉　二俱是惡業　死墮叫呼獄
若无教想求　則无三淨肉　彼非无因有

[illegible]

是故不應食　彼諸修行者　由是悲遠離
十方佛世尊　一切咸訶責　展轉更相食
死墮虎狼類　臭穢可厭惡　所生常愚癡
多生旃陀羅　獵師譚婆種　或生陀夷尼
及諸肉食性　羅剎貓狸等　遍於是中生
縛象與大雲　央掘利魔羅　及此楞伽經
我悉制斷肉　諸佛及菩薩　聲聞所訶責
食已無慚愧　生生常癡冥　先說見聞疑
已斷一切肉　妄想不覺知　故生食肉處
如彼貪欲過　障閡聖解脫　酒肉葱韭蒜
悉為聖道障　未來世眾生　於肉愚癡說
言此淨無罪　佛聽我等食　食如服藥想
亦如食子肉　知足生厭離　修行行乞食
安住慈心者　我說常厭離　虎狼諸惡獸
恒可同遊止　若食諸血肉　眾生悉恐怖
是故修行者　慈心不食肉　食肉无慈慧
永背正解脫　及違聖表相　是故不應食
得生梵志種　及諸修行處　智慧富貴家
斯由不食肉

央掘魔羅經第一卷

上座迦葉捨種種甘膳之食捨肉味食

受持修行不食肉法

央掘魔羅經第一卷

文殊師利白佛言世尊因如来藏故 [illegible]
諸佛不食肉耶佛言如是一切衆生
無始生死生生輪轉无非父母兄弟
姊妹猶如伎兒變易無常自肉他肉
則是一肉是故諸佛悉不食肉復次
文殊師利一切衆生界我界即是一
界所宅之宍即是一肉是故諸佛悉
不食肉文殊師利白佛言世尊珂貝
䲔蜜皮革繒綿非自界肉耶佛告文
殊師利勿作是語如来遠離一切世
間如来不食若言習近世間物者无
有是處若習近者是方便法若物展
轉来者則可習近若物所出處不可
習近若展轉来離繋者手則可習近
文殊師利白佛言今此城中有一皮
師能作革屣有人買施是展轉来佛
當受不復次世尊若自死牛牛主從
旃陁羅取皮持付皮師師作革屣施
持戒人此展轉来可習近不佛告文
殊師利若自死牛牛主持皮用作革
屣施持戒人為應受不若不受者是比
丘法若　受者非慈悲然不破戒唱
經竟制又語諸僧道諸小僧輩看經

未遍手言无斷肉語今日此經言何
所道所以唱此華嚴文者本意乃不
在此正為此二十三日法雲法師講
涅槃斷肉事于時僧正慧超法寵法
師難云若經文究竟斷一切肉乃至
自死不得食者此則同尼揵斷皮革
不得著華嚴若開皮革得著華嚴者
亦應開食肉法雲法師乃已有通釋
而二法師難意未已于時自仍通云
若是聖人故自不著此物若中行人
亦不著此者此皆下行人所以不同
尼揵者語有所含若无麻紵之綵亦
有開皮革義論有麻紵處大慈者乃
實應不著但此事與食肉不得類同凡
者一華嚴經之不壞若食衆生就
一食中便害无量身命况日日食啗
數若恒沙亦不可得用華嚴以並斷
肉于時諸僧乃无復往復恐諸小僧
執以為疑方成巨蔽所以唱此不受
華嚴文正欲釋一日所疑非關前制
凡噉肉者是大罪障經文道昔與衆
生經為父母親屬衆僧那不思此猶
忍食噉衆生已不能捉身餧虎割肉貿

鷹云何及更噉他身分諸僧及領徒
衆法師諸尼及領徒衆者各還本寺
宣告諸小僧尼令知此意　制說
此語竟僧尼行道礼拜懺悔設會
事畢出　其晩又勅貟外散騎
常侍太子左衛率周捨曰法寵所言
慙愧而食衆生此是經中所明羅刹
婦女云我念汝我食汝法寵此心即
是經之羅刹
又勅捨云僧辯所道自死肉若如此
說鵄鵶鳩鴿觸處不死那不見有一
自死者麞鹿雉兎充滿野澤亦不嘗
見有一自死者而覓死肉其就屠煞
家覓死魚必就罾網處若非煞生豈
有死肉經言買肉與自煞此罪一等
我本不自為正為諸僧尼作離苦
因緣
又勅捨云衆生所以不可煞生凡一
衆生具八万戶蟲經亦說有八十億
万戶蟲若斷一衆生命即是斷八万
戶蟲命自死衆生又不可食者前附
蟲雖已滅謝後所附蟲其數復衆若
煮若炙此斷附蟲皆无復命利舌端

少味害无量衆生其中小者非肉眼
能觀其中大者炳然共見滅慈悲心
增長惡毒其實非沙門釋子所可
應行
又勅捨云衆僧食肉罪劇白衣白衣
食肉乃不免地獄而止是一罪至於
衆僧食肉既犯性罪又傷戒律以此
為言有兩重罪若是學問衆僧食肉
者此為惡業復倍於前所以如此既
親達經教為人講說口稱慈悲心懷
毒害非是不知知而故犯言行既違
即成詭妄論學問人食肉則罪有三
重所以貴於解義正為如說修行反
復噉食魚肉侵酷生類作惡知識起
衆怨對墜墮地獄疾於猶子善惡報
應必也不亡凡出家人實宜深思
又勅捨云聲聞受律儀戒本制身口
七支一受之後乃至睡眠悶等律儀
恒生念念得未曾得律儀所以尓者
睡眠等非起惡心故不損不失乃至
常生若起欲煞心於聲聞法雖不失
身口戒而於戒有損非唯損不煞戒
亦熏汙餘戒至於手夾齒齧動身口

瑜伽論集卷第二十六 第[illegible]張 許[illegible]

業則失身口戒亦時律儀無作即斷
不續既失不煞戒亦損汙餘戒所以
尒者旃陁羅人為屠肉時為伺等人
煞正為食者若食肉即有煞分於不
煞戒即感有缺若謂於善律儀受煞
生分於不煞戒無所缺者是不善律
儀人持八戒齋是惡律儀猶應相續
若惡律儀人持八戒齋惡律儀不復
相續者是知善律儀人受諸煞分是
不煞戒即時便缺別解脫戒不復解
脫惡律儀人無論持八戒齋但起一
念善心惡律儀即斷若一念不斷多
念亦應不斷若多念斷是知一念時
斷善律儀人其事亦尒無論受諸煞
分有少煞分不煞律儀即時亦斷菩
薩人持心戒故自无有食衆生理若
缺聲聞戒終不免地獄等苦

瑜伽論集卷第二十六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造